

سورة الانزال

٥٨٦٢١

فلماذا ذكر داود بالذات مقترناً بالكتاب الذي أنزل عليه ؟ قالوا :
لأن داود عليه السلام أوتي مع الكتاب الملك ، فكان نبياً ملكاً ، فكان
الحق سبحانه يشير إلى أن تفضيل داود لا من حيث أنه ملك ، بل من
حيث هو نبي صاحب كتاب .

وفي الحديث الشريف يقول ﷺ : « لقد خُيرت بين أن أكون عبداً
نبياً أو نبياً ملكاً ، فاخترت أن أكون عبداً نبياً » ^(١) .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ
كُفَّ الضَّرْعَ عَنْكُمْ وَلَا نَحْوِيلًا ٥٨ ﴾

الله تعالى يقول لرسوله ﷺ : قل للذين يُعارضونك في الوجدانية
إذا مسكم ضررٌ فلا تلجأوا إلى مَنْ تكفرون به ، بل الجأوا إلى مَنْ
زعمتم أنهم شركاء وأمنتهم بهم . فإنهم لن يستمعوا إليك ؛ لأن
الإنسان بطبعه لا يخدع نفسه ، ولو علموا أن الذين يتخذونهم آلهة
من دون الله ينفعونهم في شيء لما دَعَوْا ربهم الذي يكفرون به
وتركوا الذين يؤمنون بهم ، لماذا ؟

لأن الإنسان لا يتعرد ولا يطغى إلا إذا كان مُستغنياً بكل ملكاته ،
بمعنى أن تكون ملكاته كلها على هيئة الاستقامة والانسجام ، فإذا

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢١/٢) من حديث أبي هريرة قال : « جلس جبريل إلى النبي
ﷺ فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقلل جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل
الساعة فلما نزل قال : يا محمد أرسلني إليك ربك قال : أملكاً نبياً يجعلك أرعباً رسولاً .
قال جبريل : فواضع لربك يا محمد . قال : بل عبداً رسولاً . »

اُخْتَلَتْ لَهُ مَلَكَ مِنَ الْمَلَكَاتِ ضَعْفَ طُفْيَانِهِ ، وَحَافِلُ أَنْ يَسْتَكْمَلَ هَذَا
النَّقْصُ ، وَحِينَئِذٍ لَنْ يَخْدَعُ نَفْسَهُ بِأَنْ يَطْلُبَ الْاِسْتِكْمَالَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُهُ ،
بَلْ يَطْلُبُهُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ ،

لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا
إِيَّاهُ .. (١٧)﴾ [الْاِسْرَاءِ]

وَقَالَ : ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ .. (٨)﴾ [الزَّمَر]

لِمَذَا ؟ لِأَنَّ مَا أَصَابَهُ مِنْ ضُرٍّ أضعفه ، وَكسَّرَ عِنْدَهُ غَرِيْزَةَ
الِاسْتِعْلَاءِ وَالِاسْتِكْبَارِ ، لَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ قَبْلِ حِينَمَا حَمَلَهُ التَّكَالِيفُ ،
وَلَكِنْ الْآنَ وَبَعْدَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الضُّرُّ وَأَحَاطَ بِهِ الْبَلَاءُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ
صَرِيحاً مَعَ نَفْسِهِ لَا يَخْدَعُهَا .

وَضَرْباً لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَثَلًا بِحَلَّاقِ الصَّحَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الرِّيفِ فِي
الْعَاضِي وَكَانَ مَسْتَوِلاً عَنْ صِحَّةِ النَّاسِ ، وَيَقُومُ مَقَامَ الطَّبِيبِ فِي هَذَا
الْوَقْتِ ، فَإِذَا مَا عُنِنَ بِالْقَرْيَةِ طَبِيبٌ هَاجِمُهُ الْحَلَّاقُ وَأَفْسَدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
النَّاسِ ، وَأَشَاعَ عَنْهُ عَدَمَ الْعِلْمِ وَقِلَّةَ الْخَبِيرَةِ لِيَخْلُوَ لَهُ وَجْهَ النَّاسِ ،
وَلَا يَشَارِكُهُ أَحَدٌ فِي رِزْقِهِ ، وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ وَأَصِيبُ الْحَلَّاقِ بَضُرٌّ ، حَيْثُ
مَرَضَ وَلَدَ لَهُ ، فَإِذَا بِهِ يَحْمِلُهُ خَفِيَّةً بَلِيلٌ ، وَيَتَسَلَّلُ بِهِ إِلَى الطَّبِيبِ ،
وَلَكِنْ سَرَعَانِ مَا يَنْكَشِفُ أَمْرُهُ وَيُفْتَضَحُ بَيْنَ النَّاسِ .

إِذَنْ : الْإِنْسَانُ فِي سَاعَةِ الضَّرِّ لَا يَخْدَعُ نَفْسَهُ وَلَا يَكْتَبِ عَلَيْهَا ،
فَقُلْ لَهُمْ : إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَانْهَبُوا إِلَى مَنْ ادَّعَيْتُمْ أَنَّهُمْ آلِهَةٌ
وَادْعُوهُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَجِيبُوا وَلَنْ يَدْعَوْهُمْ ، وَلَوْ دَعَوْهُمْ فَلَنْ يَكْشِفُوا
عَنْهُمْ ضُرَّهُمْ : ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ .. (٩٦)﴾ [الْاِسْرَاءِ]

سورة الاسراء

٨٦٢٢

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْوِيلًا ٥٦ ﴾ [الاسراء] أى : ولا يملكون تحويل حالكم من الضر إلى النفع أو النعمة أو الرحمة ، أو : لا يملكون تحويل هذا الضر إلى أعيانكم ، فهم - إذن - لا يملكون هذه ولا هذه .

فالحق سبحانه يُلقن رسوله ﷺ الحجة ، ليوضح لهم أنهم يغالطون أنفسهم ، ويعارضون مواجدهم وفطرتهم ، فإن أصابهم الضر فى ذواتهم لا يلجأون إلى الهتهم : لأنهم يعلمون أنها لا تمك لهم نفعاً ولا ضرراً ، وإن سمعهم ، وإن سمعتمهم - فرضاً - ما استجابوا لهم ، ويوم القيامة يكفرون بشركهم ، بل يلجأون إلى الله الذى يملك وحده كشف الضر عنهم .

ثم يقول الحق سبحانه ^(١) :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ^(٢)
أَتَيْهِمْ أَقْرَبَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ
رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ٥٧ ﴾

فهؤلاء الذين تعتبرونهم آلهة وتتخذونهم شركاء لله ، هؤلاء أيضاً عبيد لله ، يتقربون إليه ويتوسلون إليه ، فالمسيح الذى أشركتموه مع الله ، وكذلك الملائكة هم عباد لله : ﴿ لَنْ يَسْتَكْبِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. ﴾ (١٧٢) [الفساء]

(١) سبب نزول الآية : أخرج مسلم فى صحيحه (٢٠٢٠) فى كتاب التفسير فى سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن مسعود قال : كان نفر من الإنس يعبدون نجراً من الجن ، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فذلت الآية .
(٢) الوسيلة : ما يُتَقَرَّبُ به إلى الغير ، وهى الوسيلة والقربى ، وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل . [لسان العرب - مادة : وسل] .

هؤلاء لا يرفضون ولا يتأبون أن يكونوا عباداً لله ، ويريدون التقرب إليه سبحانه ، فكيف - إذن - تتوجهون إليهم بالعبادة وهم عباد ؟

وقوله تعالى : ﴿ يَسْتَغْفِرُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ .. ﴾ (٥٧) [الإسراء] : يطلبون الغاية والقربى إليه تعالى ﴿ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ أى : كلما تقرب واحد منهم إلى الله ابتغى الله أكثر من غيره وأقبل عليه ، فإذا كان الأقرب إلى الله منهم يبتغى القربى ، فما بال الأبعد ؟

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ (٥٧) [الإسراء]

أى : يجب الحذر منه وتجنب أسبابه : لأن العذاب إذا كان من الله فلا فكاك منه ولا مهرب ، وأيضاً فالعذاب يتناسب مع قدرة المعذب ضعفاً وشدة ، فإذا نُسب العذاب إلى الله فلا شك أنه أليم شديد ، لا طاقة لاحد به ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٠٢) [هود]

والحق سبحانه قد أوضح لنا مسألة الوحدةانية فى آيات كثيرة ، ولم يطلب منا الاعتراف بها إلا بعد أن شهد بها لنفسه سبحانه ، وبعد أن شهد بها الملائكة وأولو العلم ، قال تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ .. ﴾ (١٨) [آل عمران]

فشهد الله سبحانه شهادة الذات للذات ، وشهدت الملائكة شهادة المشهد والمعانية ، وشهد أولو العلم شهادة الاستدلال ، فهذه شهادات ثلاث قبل أن يطلب منا الشهادة .

وبهذه الشهادة أقبل الحق سبحانه على مزاولة سلطانه وقدرته فى الكون ، وما دام « لا إله إلا هو » يقول للنفس : كُنْ فيكون ، قالها لأنه يعلم أنه لا إله إلا هو ، وبها يحكم على الأشياء ويُغَيَّر من وضع

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٨٦٢٥

إلى وضع ، فإنَّ صَحَّتْ هذه الشهادات الثلاث فقد انتهت المسألة .
وإن لم تصح وهناك إله آخر فإين مو ؟ إن كان لا يدري فهو إله
ناثم لا يصلح لهذه المكانة ، وإن كان يدري فلماذا لم يطالب بحقه .

إذن : لهذه الدعوى قد سلّمت للحق سبحانه لأنه لم يدعها أحد
لنفسه ، فهي للحق تبارك وتعالى حتى يقوم مَنْ يدعيها لنفسه .

قال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا أَتَوْا إِلَى ذِي
الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢) ﴾ [الأنعام]

أي : لو كان للكون إله آخر لطلبوا هذا الإله الذي استقرت له
الأمور واستتب له الحال ، ليُجادلوه في هذه المسألة ، أو لطلبوه
ليتقربوا إليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْصَةِ
أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٤٣) ﴾

ساعة أن تسمع (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا) فاعلم أن الأسلوب قائم على
نفي وإثبات ، فالمعنى : لا توجد قرية إلا والله مُهْلِكُهَا قبل يوم
القيامة ، أو مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا ، لكن هل كل القرى ينسحب عليها
هذا الحكم ؟

نقول : لا ، لأن هذا حكم مطلق والإطلاقات في القرآن تُقيدها
قرآنيات أخرى ، وسوف نجد مع هذه الآية قول الحق سبحانه :
﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رُبُّكَ مُهْلِكُ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (١٢١) ﴾ [الأنعام]

وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقَرْيَةَ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (١١٧)

[هود]

فهذه آيات مُخصَّصة تُوضِّح الاستثناء من القاعدة السابقة ، وتُقيِّد المبدأ السابق والسور العام الذي جاءت به الآية ، فيكون المعنى - إذن - وإن من قرية غير غافلة وغير مُصلحة [لا والله مُهلكها أو مُعذبها] .

وقول : ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا .. ﴾ (٥١)

[الإسراء]

﴿ مُهْلِكُوهَا ﴾ أى : بعذاب الاستئصال الذى لا يَبْقَى منهم أحداً .

﴿ مُعَذِّبُوهَا ﴾ أى : عذاباً دون استئصال .

لأن التعذيب مرحلة أولى ، فإن أتى بالنتيجة المطلوبة وأعاد الناس إلى الصواب فيها ونُصِّحت وتنتهى المسألة ، فإن لم يقتنعوا وأصرُّوا ولم يرتدعوا وعاندوا يأتى الإهلاك ، وهذا واضح فى قول الحق سبحانه : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً بِأَيْمَانِهَا وَرِزْقِهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَعْتَمُونَ ﴾ (١١٢)

[التحل]

والواقع أن فى حاضرتنا شواهد عدة على هذه المسألة ، فلا بُدَّ لأى قرية طغت وبغت أن ينالها شيء من العذاب ، والأمثلة أمامنا واضحة ، ولا داعى لذكرها حتى لا ننكأ جراحنا .

وطبيعى أن يأتى العذاب قبل الإهلاك ؛ لأن العذاب إيلام حى

يشعر بالعذاب ويُحسّر به ، والإهلاك إذهاب للحياة ، وهذا يمنع الإحساس بالعذاب .

وباستقراء تاريخ الأمم السابقة نلاحظ ما جاق بهم من سعة إهلاك الظالمين ، فقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط نزل بهم عذاب الله الذي لا يُردّ عن القوم الكافرين ، ولكنه كان عذاب استئصال ؛ لأن الأنبياء في هذا الوقت لم يكرنوا مُطالبين بحمل السلاح لنشر دعوتهم ، فكان عليهم البلاغ ، والحق سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تأديب المخالفين . إلا إذا طلب أتباع النبي الجهاد معه لنشر دعوته ، كما حدث من أتباع موسى عليه السلام :

﴿ إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّهِمْ أَتَعِثُّ لَنَا مَلَكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ... ﴾ (٢٤٦)

وهكذا طلب بنو إسرائيل القتال وحمل السلاح ، ولكن حذرهم نبيهم ، وخشى أن يفرض عليهم ثم يتقاعسوا عنه ، وهذا ما حدث فعلاً ولم يبق معه إلا قليل منهم ، وهذا القليل سرعان ما تراجع هو أيضاً واحداً بعد الآخر .

إذن : الهمة الإنسانية في هذا الوقت لم يكن عندها استعداد ونضج لأن تحمل سلاحاً في سبيل الله ، فكان على الرسول أن يبلغ ، وعلى السمعاء أن تؤدّب بهذا اللون من العذاب الذي يستأصلهم فلا يبقى منهم أحداً .

أما في أمة محمد ﷺ فقد رحمنا ربنا تبارك وتعالى من هذا العذاب ، فقال : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ لَيْسَ لَهُمْ ﴾ (٣٣) [الأنفال]

وهذه من كرامات الله تعالى لرسوله ، فلم يأخذ قومه بعذاب الاستئصال ، لماذا ؟ لأن رسولهم آخر الرسل وخاتم الأنبياء ، وسوف يتكلم بهم حبل رسالته وتشر دعوته ، والانسياح بمنهج الله في شتى بقاع الأرض .

ذلك لأن الحق - سبحانه وتعالى - حينما يرسل منهجه إلى الأرض يُقدِّر غفلة الناس عن المنهج ، ويُقدِّر فكرة التأسى بالجيل السابق ، فهذان موقعان في طريق منهج الله ، يقول تعالى : ﴿ وَأَذِ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (١٧٧) ﴿ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (١٧٨) [الأعراف]

فأوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يتخبط أو ينصرف عن المنهج ، إما بسبب غفلة ، أو بسبب تقليد أعمى لأسوة سيئة ، فأول مَنْ تلقى عن الله آدم ، ثم بلغ ذريته منهج الله ، وبمرور الأجيال حدثت الغفلة عن بعض المنهج نتيجة ما رُكِب في الإنسان من حُب للشهوات ، وهذه الشهوات هي التي تنصرف عن منهج ربه ، فإن حدثت غفلة في جيل فلإنها سوف تزداد في الجيل التالي ، وهكذا ؛ لأن الجيل سيقع تحت مؤثرين : الغفلة الذاتية فيه ، والتأسى بالجيل السابق .

إنن : يتوالى الأجيال وازدياد الغفلة عن المنهج لا بُدَّ أن الحق سبحانه سيبحث في مواكب الرسل مَنْ يُثَبِّه الناس .

ومن هنا كانت أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت للناس : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .. ﴾ (١١٠) [آل عمران] لماذا ؟ ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .. ﴾ (١١١) [آل عمران] فضيرية هذه الأمة ناشئة من حَمَلِ رسالة الدعوة ، وقد كَرَّمَ الله أمة محمد بأن جعل كل مَنْ آمَن به يحمل دعوته إلى يوم القيامة ، لقد بَلَغَ الرسول مَنْ عاصروه من أمته ، وعلى أمته أن تُبَلِّغَ مَنْ بعده ؛ لذلك يشهد علينا رسول الله ، ونشهد نحن على الناس .

وفى الحديث الشريف « نُصِّرَ الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ، ثم أَدَّاهَا إلى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَزَبَّ مَبْلُغُ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ »^(١) .

وهكذا تظل في الأمة هذه الخيرية وتحمل دعوة رسولها حيث لا رسول من بعده إلى يوم القيامة ، ولاهمية هذا الدور الذي يقوم به المسلمون في كل زمان ومكان يُنبِّهنا رسول الله ﷺ إلى مسألة هامة في مجال حَمَلِ الدعوة ونَشْرُهَا ، فيقول : « إن كل واحد منكم يقف على ثغرة من ثغرات هذا الدين ، فإياكم أن يُؤكَّى الدين من ثغرة أحدكم » . أو كما قال .

فليعلم كل مسلم أنه محسوب للدين أو عليه ، فالعيون تتطلع إليه وتُرصد تصرفاته في مجتمعه ، فهو صورة للدين وسفير له ، وعليه أن يراعى هذه المسئولية ويقوم بها على أكمل وجه ليكون أداة جذب ، وليكون وجهاً مشرقاً للعالم هذا الدين .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٣٧/١) والترمذي في سننه (٢٦٥٧ . ٢٦٥٨) وابن ماجه في سننه (٢٢٢) والبيهقي (١٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

فلنت حارس على باب من الأبواب . وعليك أن تسدّه بصدق
انطباعك عن الإيمان . وبصدق انقيادك لقضايا الإسلام . وبهذا
السلوك تكون وسيلة إغراء للأخريين الذين يراودهم الإيمان . ويقرأى
لهم منهج الله من بعيد .

ويطلو للبعض أن يأخذوا الإسلام بحريضة أهله . ويحكموا عليه
بناءً على تصرفات المنتسبين إليه . وهذا خطأ . فمن أراد الصورة
الحقيقية للإسلام فليأخذها من منابع الدين في كتاب الله وسنة
رسوله . فإن رأيت بين المنتسبين للإسلام سارقاً فلا تقل : هذا هو
الإسلام : لأن الإسلام حرّم السرقة . وجعل لها عقوبة وحدك يُقام
على السارق . وليس لأحد أن يكون حجة على دين الله .

لذلك فإن كبار العلماء والمفكرين الذين درسوا في الدين
الإسلامي لم ينظروا إلى تصرفات المسلمين وحاضرهم . بل أخذوه
من منابعه الأصلية . ومنهم « جينو » الفرنسي الذي قال : الحمد لله
الذي هداني للإسلام قبل أن أعرف المسلمين . لأنه في الحقيقة لو
اطلع على أحوالنا الآن لكان في المسألة كلام آخر .

إنن : الذين نظروا إلى قضايا الإسلام نظرة عدل وإنصاف لا بدّ
أن يهتدوا إلى الإسلام . لكن منهم من نظر إليه نظرة عدل وإنصاف
إلا أنهم أبعدوا قضية الدين من قلوبهم . وإن اقتنعت بها عقولهم .
وفرق كبير بين القضية العقلية والقضية القلبية .

ومن هؤلاء الكاتب الذي ألف كتاباً عن العظماء في التاريخ
وأسماء : « العظماء مائة أعظمهم محمد بن عبد الله » وهو كاتب خير

مؤمن ، لكنه أخذ يستقرئ صفحة التاريخ ، ويسجل أصحاب الاعمال
الجليلة التي أثرت في تاريخ البشرية ، فوجدهم مائة ، وبالمقارنة
بينهم وجد أن أعظمهم محمد ﷺ ، ومع ذلك لم يتربب محمد في
مدرسة ، ولم يتخرج في جامعة ، ولم يجلس إلى معلم .

ألم تسأل نفسك أيها المؤلف : من أين أتى محمد بهذه الأولوية ؟
ولماذا استحق أن يكون في المقدمة ؟ لقد ذكرت حيثيات النبوغ في
جميع شخصياتك ، من تربية ودراسة في جامعات وعلى أساتذة
وإطلاع وأبحاث ، فلماذا لم تذكر حيثيات النبوغ في رسول الله ؟ ألم
تعلم أنه أمي في أمة أمية ؟ مما يدل على أن هذا الباحث تناول هذه
القضية بعقله لا بقلبه .

نعود إلى مسألة الإهلاك والعذاب : لأنها أثارت خلافاً بين رجال
القانون في موضوع إقامة حدّ الرجم على الزاني المحصن^(١) والجلد للزاني
غير المحصن ، فقد رأى جماعة منهم أن الجلد ثابت بالقرآن ، أما الرجم
فثبت بالسنة ، لذلك قتل بعضهم بأن رجم الزاني المحصن سنة .

وهذا قول خاطيء وبعيد عن الصواب ، لأن هناك فرقاً بين سنية
الدليل وسنية الحكم ، فسنية الدليل أن يكون الأمر فرضاً ، لكن دليله
من السنة كهذه المسألة التي معنا . وكصلاة المغرب مثلاً ثلاث
ركعات وهي فرض لكن دليلها من السنة ، أما سنية الحكم فيكون
الحكم نفسه سنة يُكاتب فاعله ، ولا يُعاقب تاركه كالتسبيح ثلاثاً في
الركوع مثلاً .

(١) إحصن الرجل وإحصنت المرأة : تزوج وكان الزوجان حصن يحمي المنتوج من الولوع في
الشهوات فغير مُحصن . [القاموس اللويمي ١/ ١٥٧]

إذن : فرجم الزاني المحصن فرض ، لكن دليله من السنة ،
فالسنية هنا سنية دليل ، لا سنية حكم .

فمن يقول : إن الرجم لم يرد به نص في كتاب الله ، نقول :
الدليل عليه جاء في السنة ، وهي المصدر الثاني للتشريع ، حتى على
قول من قال بأن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع ، ففي القرآن :
﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧) [الحشر]

إذن : ففعل الرسول ﷺ كنص القرآن سواء بسواء ، وهل رجم
في عهد رسول الله أو لم يرم ؟ رجم فعلاً في عهد رسول الله^(١) ،
فإن قال قائل : فهذا ليس نصاً في الرجم ، نقول : بل الفعل أقوى
من النص : لأن النص قد تناول فيه ، أما الفعل فهو صريح لا يحتمل
تأويلًا .

ودليل آخر على فرضية الرجم ، وهو الشاهد في هذه الآية ، في
قوله تعالى عن إقامة الحد على الأمة : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .. ﴾ (٢٥) [النساء]

فيقولون : الرجم لا ينصف . إذن : ليس هناك رجم . نقول :
أنتم لم تفرقوا بين الرجم وبين العذاب ، فالرجم إمانة ، والعذاب إيلاء
لحي يشعر ويحس بهذا الإيلاء ، والمقصود به (الجلد) .

(١) كخرج مسلم في صحيحه (١٦٩١ - ١٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أتى
رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فتنهأ فقال : يا رسول الله أتى زنت
فأعرض عنه فتنهأ فتنهأ وجهه فقال له : يا رسول الله أتى زنت فأعرض عنه حتى لثى
ذلك عليه أربع مرات . فلما شهد على نفسه أربع شهادات دماء رسول الله ﷺ فقال : أبى
جنون ؟ قال : لا . قال : فهل أجمعت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله ﷺ : اذهبوا به
فارجموه . »

سورة الاسراء

٥٨٦٣٢

إِنَّ : ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .. (٢٥)﴾
[النساء] أى : من الجُلد ، وهو الذى يُنصّف ، ولو كان الحكم عاماً
لقال : فعليهن نصف ما على المحصنات . فقوله : ﴿مِنَ الْعَذَابِ ..
(٢٥)﴾ [النساء] دليل على وجود الرّجْم الذى لا فرق فيه بين حُرّة وأمة .

وكذلك نلاحظ التدرج من العذاب إلى الإهلاك فى قول سليمان -
عليه وعلى نبيينا الصلاة والسلام - حينما تقدّم الطير ، واكتشف غياب
الهدم : ﴿لَأَعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ .. (٧١)﴾ [النمل]

ولسائل أن يسأل : هل لا بُدّ للقرى الظالمة أن يخالها الإهلاك
أو العذاب قبل يوم القيامة ؟

نعم لا بُدّ أن يمَسُّهم شيء من هذا : لأن الله تعالى لو أخّر كل
العذاب لهؤلاء إلى يوم القيامة لاستشرى الظلم وعمّ الفساد فى
الكون . وحين يرى الناس الظالم يرتع فى الحياة ، وينعم بها مع
ظلمه لأغرام ذلك بالظلم ، أما إذا راوه وقد حاق به سوء عمله ،
ونزلت به النوازل لارتدعوا عن الظلم ، ولعلّوا أن عاقبته وخيمة ،
ولن يفلت الظالم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة . أما لو تأخر
عذاب الظالمين إلى الآخرة ، فالويل معنّ لا يؤمنون بها .

لذلك لما مات رأس من رؤوس الظلم فى الشام ، ولم يَرِ الناس
عليه أثراً لعذاب أو نقمة ، قال أحدهم : إن وراء هذه الدار داراً يُجَازَى
فيها المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته : لأنه يستحيل أن يفلت
الظالم من العذاب .

وفى مناقشتى مع الشيوعيين فى بروكسل قلت لهم : لقد قسروتم

على المخالفين لكم من الراسماليين والإقطاعيين عام ١٩١٧ وما بعدها ، فقالوا : إنهم يستحقون أكثر من ذلك ، فقد فعلوا كذا وكذا ، قلت : منذ متى ؟ قالوا : طوال عمرهم وهم يفعلون ذلك ، فقلت : إذا كنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنوبهم ، فما بال الذين سبقوهم ؟ وما حظهم من العقاب الذي أنزلتموه بإخوانهم ؟ قالوا : ما أدركناهم .

قلت : إذن كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا باليوم الآخر ، حيث سيعذب فيه هؤلاء ، فإن أنفلتوا من عذاب الدنيا جاءت الآخرة لتسقى معهم الحساب ، كما يقول تعالى : ﴿وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ .. (٤٧)﴾ [النور] وأريد منكم أن تطلعوا على تفسير هذه الآية التي نحن بصددنا : ﴿وَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٨)﴾ [الإسراء]

راجعوا تفسيرها في كتاب النفسى^(١) ، وسوف تجدون به أمثلة تؤيد هذه الآية ، يقول : قرية كذا سيحدث لها كذا ، وقرية كذا سيحدث لها كذا . وقد جاء الواقع على وفق ما قال ، إلى أن ذكر مصر وقال عنها كلاماً طويلاً أظن أنه يمثل ما أصاب مصر منذ سنة ١٩٥٢ ، وكان مما قال عنها : ويدخل مصر رجل من جهة فويل لأهلها ، وويل لأهل الشام ، وويل لأهل أفريقيا ، وويل لأهل الرملة ، ولا يدخل بيت المقدس^(٢) ، اقرأوا هذا الكلام عند النفسى .

ثم يقول تعالى : ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٨)﴾ [الإسراء]

(١) النفسى هو أبو المبركات محمد بن أحمد النفسى (٧٠١ هـ) وكتابه في التفسير هو المسمى « مدارك التنزيل وحقائق التاويل » .

(٢) أورد النفسى هذا في تفسيره (٢٦٨/٢) طبعه دار الفكر قال : « وعن طائفة وجدت في كتب الضعفاء في تفسيرها ، وسأل ما قاله الشيخ الشمراني هنا بنفسه . »

سورة الإسراء

٨١٣

أى : مُسَجَّلٌ وَمُسَطَّرٌ فى اللوح المحفوظ ، ولا يقول الحق سبحانه : ﴿ كَانَ ذَلِكَ فى الكتابِ مَسْطُورًا ٥٨ ﴾ [الإسراء] وناتى الأحداث بغير ذلك ، بل لابد أن يؤكد هذه الحقائق القرآنية بأحداث كونية واقعية .

ثم يقول الحق سبحانه^(١) :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآيَاتُنَا مُّودَّةً مُّبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا ٥٩ ﴾

الآيات : جمع آية ، وهى الأمر العجيب الذى يلفت النظر ويسترعى الانتباه ، وهذه الآيات إما أن تكون آيات كونية تستدل بها على قدرة المدبر الأعلى سبحانه مثل المذكورة فى قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .. ﴾ (٣٧) [نصبت]

وقد تكون الآيات بمعنى المعجزة التى تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن ربه تعالى ، وقد تكون الآيات بمعنى آيات القرآن الكريم ، والتى يسمونها حامله الأحكام .

فالآيات إذن ثلاثة : كونية ، ومعجزات ، وآيات القرآن . فأيها

(١) سبب نزول الآية : عن ابن عباس قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام أن يجعل لهم المساقاة ذهباً ، وأن ينسى عنهم الجبال الميزعون ، فقبل له : إن هئت أن تستانى بهم لعلى نجيبى منهم ، وإن هئت نزلهم الذى سألوا ، فحين كفروا أطعوا كما أمرك من قبلهم ، قال : لا ، بل استانى بهم ، فنزل الله عز وجل ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ .. ﴾ (٥٩) [الإسراء] .

المقصود في الآية : ﴿رَمَا مَتَعْنَا أَنْ تُرْسِلَ بِالْآيَاتِ ..﴾ (٥٩) [الإسراء]

الآيات الكونية وهي موجودة لا تحتاج إلى إرسال ، الآيات القرآنية وهي موجودة أيضاً ، بقى المعجزات وهي موجودة ، وقد جاءت معجزة كل نبي على حسب نبوغ قومه ، فجاءت معجزة موسى من نوع السحر الذي نبغ فيه بنو إسرائيل ، وكذلك جاءت معجزة عيسى مما نبغ فيه قومه من الطب .

وجاءت معجزة محمد ﷺ في الفصاحة والبلاغة والبيان ؛ لأن العرب لم يظهروا نبوغاً في غير هذا المجال ، فتحداهم بما يعرفونه ويحبذونه ليكون ذلك أبلى في الحجة عليهم .

إذن : فما المقصود بالآيات التي متعنا الله عنهم ؟

المقصود بها ما طلبوه من معجزات أخرى ، جاءت في قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُفْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٦٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا فَيَجْرَأُ (٦١) أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كُفُوفًا أَوْ تَأْتِيَ بَالِدًا (٦٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُوحِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تُفَرِّدُهُ ..﴾ (٦٢) [الإسراء]

والمتمثل في كل هذه الاقتراحات من كفار مكة يجدها بعيدة كل البعد عن مجال المعجزة التي يُراد بها في المقام الأول تثبيت الرسول ، وبيان صدق رسالته وتبليغه عن الله ، وهذه لا تكون إلا في أمر نبغ فيه قومه ولهم به إمام ، وهم أمة كلام وفصاحة وبلاغة ، وهل لهم إمام يتجبر للتأبيع من الأرض ؟ وهل إسقاط السماء

عليهم كسفاً يقوم دليلاً على صدق الرسول ؟ أم لئله الجدل العقيم والاستكبار عن قبول الحق ؟

إنن : جلس كفار مكة يقترحون الآيات ويطلبون المعجزات ، والحق سبحانه وتعالى ينزل من المعجزات ما يشاء ، وليس لأحد أن يقترح على الله أو يجبره على شيء ، قال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا ^(١) ﴾ مِنْ قَبْلِهِ أَقْلًا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

فالحق تبارك وتعالى قادر أن ينزل عليهم ما اقترحوه من الآيات ، فهو سبحانه لا يعجزه شيء ، ولا يتعاطفه شيء ، ولكن للبشر قبل ذلك سابقة مع المعجزات .

والحق سبحانه يقول : ﴿ وَأَتَيْنَا نَمُودَ النَّاقَةِ بُصْرَةً فَعَلَّمُوا بِهَا .. ﴾ ﴿٢٩﴾

[الإسراء]

مبصرة : أي آية بيّنة واضحة .

لقد طلب قوم نمرود معجزة بعينها ^(٢) فأجابهم الله وأنزلها لهم ، فما كان منهم إلا أن استكبروا عن الإيمان ، وكفروا بالآية التي طلبوها ،

(١) قال جعفر بن أبي طالب للجصافى ملك الحميرة : قد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا ليل النيرة أربعين عاماً . وعن سعيد بن المسيب : ثلاث وأربعين سنة . قال ابن كثير في تفسيره (٤١٠/٢) : « والمصحيح المشهور الأول » .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢٢٨/٢) : « كانوا هم الذين سألوا صلحاً أن يأتيهم بآية ، واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عذوها بالنفسهم وهي صخرة مفردة في ناحية الحجر يقال لها الكتبة ، فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشرين قمطص (أي : دنا ولانها واختلما للطلق) ، فجاءت كما سألوا ، فتمركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنيها بين جنبيها » .

بل رَأَكْثَر من ذَلِكَ ظَلَمُوا بِهَا أَيْ : جَارُوا عَلَى النَّاقَةِ نَفْسَهَا ، وَتَجَرَكُوا عَلَيْهَا فَعَقَرُوهَا .

وهذه المسابقة مع شعوب هي التي منعنا عن إجابة أهل مكة فيما اقترحوه من الآيات ، وليس عَجْزاً مَثْلاً عن الإتيان بها .

وقوله تعالى عن الناقة أنها آية ﴿ مُبْصِرَةٌ ﴾ لبيان وضوحها ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً .. ﴾ (١٧) [الأنعام] فهل آية النهار مُبْصِرَةٌ ، أم مُبْصِرٌ فيها ؟

كانوا قديماً يعتقدون أن الإنسان يرى الشيء من شعاع ينطلق من عينه إلى الشيء المرئي فتحدث الرؤية ، إلى أن جاء ابن الهيثم وأثبت خطأ هذه المقولة ، وبيّن أن الإنسان يرى الشيء إذا خرج من الشيء شعاع إلى العين فتراه ، بدليل أنك ترى الشيء إذا كان في الضوء ، ولا تراه إذا كان في ظلمة ، وبهذا الفهم تستطيع القول بأن آية النهار هي المبصرة : لأن أشعتها هي التي تُسبّب الإبصار .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفاً ﴾ (٥١) [الأنعام]

أَيْ : نَبِئْتُ بِالْآيَاتِ غَيْرِ الْمُعْجَزَاتِ لِتَكُونَ تَخْوِيفاً لِلْكَافِرِ وَالْمُعَانِدِينَ ، فَمَثَلُ الرِّسُولِ ﷺ اضْطِهَدَ أَهْلَ مَكَّةَ وَدَبَّرُوا لِقَتْلَهُ جَهَاراً وَعِلَانِيَةً ، فَخَيَّبَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ لَوْ قَتَلُوهُ لَطَالَبَ أَهْلُهُ بِدَمِهِ ، فَحَاكُوا مَوَامِرَ أُخْرَى لِلْفَتَكِ بِهِ بَلِيلٌ ، وَاقْتَرَحُوا أَنْ يُؤْتَى مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ بِفَتَى جَدٍّ وَيَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً رَجُلٍ وَاحِدٍ .

ولكن الحق سبحانه أطلع رسوله على مكيدتهم ، ونجّاه من غدرهم ، فإذا بهم يعملون له السحر ليُوقِعُوا بِهِ ، وكان الله لهم

سورة الأعراف

٨٦٣٩

بالمرصاد ، فماخبر رسوله بما يُبَرِّ له ، وهكذا لم يفلح الجهر ، ولم يفلح التبييت ، ولم يفلح السحر ، وباءت محاولاتهم كلها بالفشل ، وعلموا أنه لا سبيل إلى الوقوف في وجه الدعوة بحال من الأحوال ، وأن السلامة في الإيمان والسير في ركابه من أقصر الطرق .

إذن : للحق سبحانه آيات أخرى تأتي لودع المكذبين عن كتبهم ، وتُخَوِّفهم بما حدث لسابقينهم من المكذبين بالرسول ، حيث أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، ومن آيات التخويف هذه ما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١٤)

[المنكبت]

فكل هذه آيات بعثها الله على أمم من المكذبين ، كل بما يناسبه .

ثم يقول الحق سبحانه مخاطباً رسوله ﷺ :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّهَاقَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْآفِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ (١٥)

أي : اذكر يا محمد ، وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس ، فلا يمكن أن يتصرفوا تصرفاً ، أو يقولوا قولاً يغيب

(١) من شجرة الزقوم التي قال عنها رب العزة سبحانه : ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ (١٦) تَطْعَمُ الْأَنْفُسَ (١٧) ﴾ [المنان] . وقال : ﴿ أَلَا إِنَّكَ خَيْرُ نَازِلٍ لَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ (١٨) إِنْ جَعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٩) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَبَّارِ (٢٠) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئَاسُ الْعَالَمِينَ (٢١) فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ فِيهَا لَمَّاعُونَ فِيهَا لَمَّاعُونَ (٢٢) ﴾ [الصافات] .

عن علمه تعالى ، لأن الإحاطة تعنى الإلمام بالشيء من كل نواحيه .
وما دام الأمر كذلك فاطمئن يا محمد ، كما نقول في المال (حُط
في بطنك بطيخة صيفي) ، واعلم أنهم لن ينالوا منك لا جهرة
ولا تبسيتاً ، ولا استعانة بالجنس الخفي (الجن) ؛ لأن الله محيط
بهم ، وسيظل سعيهم ، ويجعل كيدهم في نحورهم .

لذلك لما تخذى الحق سبحانه وتعالى الكفار بالقرآن تخذى الجن
أيضاً ، فقال : ﴿ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ^(١) ﴾ [الأنعام]

ففي هذا الوقت كان يشيع بين العرب أن كل نابغة في أمر من
الأمور له شيطان يكهمه ، وكانوا يدّعون أن هذه الشياطين تسكن وادياً
يسمى « وادي عبقر » في الجزيرة العربية ، فتحداهم القرآن أن يأتوا
بالشياطين التي تُكهمهم .

وهكذا يُطمئن الحق سبحانه وتعالى رسوله ﷺ بأنه يحيط بالناس
جميعاً ، ويعلم كل حركاتهم ظاهرة أو خفية من جنس ظاهر أو من
جنس خفي ، وباطمئنان رسول الله تشيع الطمأنينة في نفوس
المؤمنين .

وهذا من قيوميته تعالى في الكون ، وبهذه القيومية فردُ على الفلاسفة
الذين قالوا بأن الخالق سبحانه زاول سلطانه في الكون مرة واحدة ،
فخلق النواميس ، وهي التي تعمل في الكون ، وهي التي تُصيره .

والرد على هذه المقولة بسيط ، فلو كانت النواميس هي التي

(١) الظهير : المعين المساعد كأنه يستد ظهراً من يعلونه . [القاموس المفهرم ١/ ٤٧٨] .

سورة الأنبياء

٨٦٤٩

تُسِيرُ الكونَ ما رأينا في الكونِ شذوذاً عن الناموس العام ؛ لأن الأمر الميكانيكي لا يحدث خروجاً عن القاعدة ، إذن : لحدوث الشذوذ دليل القدرة التي تتحكم وتستطيع أن تخرق الناموس .

ومثال ذلك : النار التي أشعلوها لمرق نبي الله وخطيه إبراهيم - عليه السلام - فهل كان حظ الإيمان أو الإسلام في أن ينهر إبراهيم من النار ؟

لا .. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام ، وإلا لما مكّنتهم الله من الإمساك به ، أو سخر سبحانه نطفء النار ، ولكن أراد سبحانه أن يظهر لهم آية من آياته في خرق الناموس ، فمكّنتهم من إشعال النار ومكّنتهم من إبراهيم حتى القوه في النار ، ورأوه في وسطها ، ولم يعد لهم حجة ، وهنا تدخلت القدرة الإلهية لتسلب النار خاصية الإحراق : ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا ^(١) وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء]

إذن : فالناموس ليس مخلوقاً ليعمل مطلقاً ، وما حدث ليس طلاقة ناموس ، بل طلاقة قدرة للخالق سبحانه وتعالى .

فكان الحق سبحانه يريد أن يُسألَ رسوله ويُؤنسه بعدد الله له دائماً ، ولا يفزعُه أن يقوم قومه بمصادمته واضطهاده ، ويريد كذلك أن يُطمئن المؤمنين ويُبشّرهم بأنهم على الحق .

وقوله تعالى : ﴿ أَصَاحِبَ النَّاسِ .. ﴾ [٦٩] [الإسراء]

الإحاطة تقتضي العلم بهم والقدرة عليهم ، فلن يُفَلتوا من علم الله ولا من قدرته ، ولا يَدُّ من العلم مع القدرة ؛ لأنك قد تعلم شيئاً

(١) البرد : خلاف الحر . قال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله عز وجل قال (وسلاماً)

لأدى إبراهيم بردها . [تفسير ابن كثير ٣ / ١٨٤] .

خياراً ولكفك لا تقدر على دفعه ، فالعلم وحده لا يكفي ، بل لا بد له من قدرة على التنفيذ ، إذن : فإحاطته سبحانه بالناس تعنى أنه سبحانه يعلمهم ويقدر على تنفيذ أمره فيهم .

كلمة (الناس) تطلق إطلاقاً متعددة ، فقد يراد بها الخلق جميعاً من آدم إلى قيام الساعة ، كما في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١ مَلِكِ النَّاسِ ٢ إِلَهِ النَّاسِ ٣ مِنْ ضَرِّ الْمُؤَسِّسِ ٤ الْخَنَّاسِ ٥ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ٦ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٧ ﴾ [الناس]

وقد يراد بها بعض الخلق دون بعض ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مَاتَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ [النساء]

فالمراد بالناس هنا رسول الله ﷺ حين قال عنه كفار مكة : ﴿ رَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ ١ عَظِيمٍ ٢ ﴾ [الزخرف] وكما في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ .. ﴾ [ال عمران] فهؤلاء غير هؤلاء .

وقد وقف العلماء عند كلمة الناس في الآية : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ .. ﴾ [الإسراء] وقصروها على الكافرين الذين يقفون من رسول الله موقف العداة ، لكن لا مانع أن نأخذ هذه الكلمة على عمومها ، فيراد بها أحاط بالمؤمنين ، وعلى رأسهم رسول الله ﷺ ، وأحاط بالكافرين وعلى رأسهم صناديد الكفر في مكة .

(١) الخناس : الشيطان بآخر ويعد عند ذكر الله . [القاموس القديم ١/ ٢١١] .
(٢) مثل ابن عباس رضي الله عنهما من قول الله ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف] قال : يعني بالقريتين مكة والطائف ، والعظيم : قوليذ بن النخيرة القرشي ، وحبيب بن صير الثقفي . أورده السيوطي في الدر المنثور (٧ / ٢٧١) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه .

لذلك فالإحاطة هنا ليست واحدة ، فلكل منهما إحاطة تناسبية ، فإن كنت تريد الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله فهي إحاطة عناية وحماية حتى لا يتألمهم لذي ، وإن أردت بها الكافرين فهي إحاطة حصار لا يفلتون منه ولا ينفكون عنه ، وهذه الإحاطة لها نظير ، وهذه لها نظير .

فنظير الإحاطة بالكافرين قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ لِيَمِّ يَبْرِحٍ مُّطَبَّةً وَفَرَّحُوا بِهَا جَانِثًا رَّيْحَ عَاصِفٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ ۝ (٧٦) ﴾ [يونس]

أى : حُوصِرُوا وضيق عليهم فلا يجدون منفذاً .

ونظير الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۖ (٧٦) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۖ (٧٧) ﴾ [الصافات]

فالحق سبحانه محيط بالمؤمنين ورسوله ﷺ إحاطة عناية ، وكأنه يقول له : امض إلى شأنك وإلى مهمتك ، وإن يضرك ما يُدِيرُون .

لذلك كان المؤمنون في أوج فترات الاضطهاد والقسوة من الكفار في وقت كان المؤمنون غير قادرين حتى على حماية أنفسهم ينزل قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ سَنَهْزِمُ الْجَمْعَ وَيُهْلِكُونَ الدِّبْرَ ۖ (٤٥) ﴾ [القمر]

حتى إن عصر - رضى الله عنه - الذى جاء القرآن على وفق رايه يقول : أئى جمع هذا ؟ ويتعجب ، كيف سنهزم هؤلاء ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا^(١) وهذه تسليية لرسول الله وتبشير

(١) قال حكيم : لما نزلت ﴿ سَنَهْزِمُ الْجَمْعَ وَيُهْلِكُونَ الدِّبْرَ (٤٥) ﴾ [القمر] قال عمر : أئى جمع هُزِمَ ؟ أى : أئى جمع يُقْلَبُ ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يشب في الدرع وهو يقول : سنهزم الجمع ويهلون الدبر ، فعرفت تأويلها يرشد ، لو رده ابن كثير في تفسيره (٢٦٦/١) ومزاه لابن أبي حاتم .

للمؤمنين ، فمعهما ذابوكم بالاضطهاد والاذى فإن الله ناصركم عليهم .

وكما قال في آية أخرى : ﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ النَّالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [الصافات]

فانذكر جيداً يا محمد حين تنزل بك الأحداث ، ويظن أعداؤك أنهم أحاطوا بك . وأنهم قادرين عليك ، اذكر أن الله أحاط بالناس ، فانت في عناية فلن يصيبك شرٌ من الخارج ، وهم في حصار لن يفلتوا منه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ .. ﴾ (٦٠) [الإسراء]

كلمة ﴿ الرُّؤْيَا ﴾ مصدر للفعل رأى . وكذلك (رؤية) مصدر للفعل رأى . فإن أردت الرؤيا العنامية تقول : رأيت رؤيا ، وإن أردت رأى البصرية تقول : رأيت رؤية .

ومن ذلك قول يوسف عليه السلام في المنام الذي رآه : ﴿ وَقَالَ يَسَافِرْ هَذَا تَوَلَّى وَجْهِي مِنْ قَبْلُ .. ﴾ (١٠٠) [يوسف]

ولم يقل رؤيتي . إذن : فالفعل واحد ، والمصدر مختلف .

وقد اختلف العلماء : ما هي الرؤيا التي جعلها الله فتنه للناس ؟

جمهرة العلماء^(١) على أنها الرؤيا التي ثبتت في أول الصورة : ﴿ مَبْحَانُ الَّذِي أَمْرُكُمْ بِعِيْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا .. ﴾ (٦) [الإسراء] أي : حادثة الإسراء والمعراج .

(١) قاله ابن عباس وأبو مالك وأم هانئ والحسن البصري وقتادة ، أورد السيوطي آثارهم في الدر المنثور (٢٠٨/٥ ، ٢٠٩) ، ونقل ابن كثير في تفسيره (٤٩/٣) اختيار ابن جرير الطبري لهذا الرأي قال : « لإجماع الصحابة من أهل التسليل على ذلك » أي : في الرؤيا والشجرة .

وبعضهم^(١) رأى أنها الرؤيا التي قال الله فيها : ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَدْخُلْكَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ مُحَلِّقِينَ رُيُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخْلِفُونَ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ مَا لَمْ تُغَلِّبُوا فَعَمَلٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا (٢٧)﴾ [الفتح]

لقد وعد رسول الله ﷺ بأنهم سيدخلون المسجد الحرام في هذا العام ، ولكن منعوا من الدخول عند الحديبية ، فكانت فتنة بين المسلمين وتعجبوا أن يعدم رسول الله وعداً ولا ينجزه لهم .

ثم بين الحق - تبارك وتعالى - لهم الحكمة من عدم دخول مكة هذا العام ، فانزل على رسوله وهو في طريق عودته إلى المدينة :

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَكُوفًا^(٢) أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصَيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَوْهُمْ^(٣) لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٨)﴾ [الفتح]

إذن : الحق سبحانه منعم تحقيق هذه الرؤيا في الحديبية ! لأنهم لو دخلوا مكة محاربين حاملين السلاح ، وفيها مؤمنون ومؤمنات

(١) قاله ابن عباس في رواية عنه قال : الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله ﷺ أنه يدخل مكة في سنة الحديبية - فردت فافتتن المسلمون لذلك ، فنزلت الآية ، فلما كان العام المقبل دخلها ، وانزل الله تعالى ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ .. (٢٧)﴾ [الفتح] . قال القرطبي في تفسيره (٤/١١٠) : « في هذا التأويل ضعف ، لأن السورة حكمة ، وتلك الرؤيا كانت بالمدينة » .

(٢) مكفوا : محبوسا عن أن يبلغ أماكن كعبه . [القاموس القديم ٢/٢٢] .
(٣) لو تراءوا : أي لو تميز الكفار عن المؤمنين الذين بين أظهرهم ، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما . [تفسير ابن كثير ٤/١٩٣] .

لا يعلمهم أحد ، وسوف يصيبهم من الأذى وينالهم من هذه الحرب ؛
لأنهم لن يُمَيِّزُوا بين مؤمن وكافر ، فقد يقتلون مؤمناً فتصيبهم مَعَرَّةٌ
بقتله ، ولو أمكن التمييز بين المؤمنين والكفار لدخلوا مكة رَهْماً من
أَنُوفِ أهلها .

لذلك كان من الطبيعي أنْ يتشكَّكَ الناس فيما حدث بالحديبية ،
وأن تحدث فتنة تزلزل المسلمين ، حتى إن الفاروق يقول لرسول
الله ﷺ : السنا على الحق ؟ أليسوا هم على الباطل ؟ ألسنت رسول
الله ؟ فيقول أبو بكر : ألزم غُرْبَه يا عمر ، إنه رسول الله ^(١) .

وقد ساهمت السيدة أم سلمة - أم المؤمنين - في حلِّ هذا
الإشكال الذي حدث نتيجة هذه الفتنة ، فلما اعترض الناس على
رسول الله في عودته من الحديبية دخل عليها ، فقال : « يا أم سلمة ،
هلك المسلمون ، أمرتهم فلم يمتثلوا » . فتألت : يا رسول الله إنهم
مكروبون ، جاءوا على شوقٍ للبيت ، ثم مُنِعُوا وهم على مَقَرَّةٍ منه ،
ولا شك أن هذا يشقُّ عليهم ، فأَمْضِ يا رسول الله لما أمرك الله ، فإذا
رأوك عازماً امتثلوا ، ونجح اقتراحُ السيدة أم سلمة في حل هذه
المسألة ^(٢) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣٢٥/٤) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في
حديث الحديبية الطويل .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٥/٤) حديث الحديبية بطوله عن المسور بن مخرمة ومروان
ابن الحكم ، وفيه : أن رسول الله ﷺ قال يأتها الناس لنحسروا واحلقوا فما قام أحد . ثم
عاد يمشي فما قام رجل حتى عاد يمشي ، فما قام رجل ، فرجع ﷺ فدخل على أم سلمة
فقال : يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الله قد سخطهم ما قد رأيت فلا تكلمن
منهم إنساناً ، فأعند إلي عديك حيث كان فاتحهم واحلق نحرهم قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك ،
فخرج ﷺ لا يكلم أحداً حتى أتى مدينته فمعه ثم جلس فخلق فقام الناس ينحرون ويحلقون
. حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق فنزلت سورة الفتح .

وقال بعضهم: إن المراد بالرؤيا التي جعلها الله فتنة ما رآه رسول الله ﷺ قبل غزوة بدر ، حيث أقسم وقال: « والله لكأنني أنظر إلى مصارع القوم » . وأخذ يرمي إلى الأرض وهو يقول: « هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان »^(١) .

وفعلًا ، جاءت الأحداث موافقة لقوله ﷺ فَقُلْ لِي : يا الله عليك ، مَنْ الذي يستطيع أن يتحكم في معركة كهذه ، الأصل فيها الكرّ والفِرّ ، والحركة والانتقال ليُحدد الأماكن التي سيقتل فيها هؤلاء ، اللهم إنه رسول الله .

لكن أهل التحقيق من العلماء^(٢) قالوا : إن هذه الأحداث سواء ما كان في المدينة ، أو ما كان من أمر الرسول يوم بدر^(٣) ، هذه أحداث حدثت في المدينة ، والآية المرادة مكية ، مما يجعلنا نستبعد هذين القولين ويؤكد أن القول الأول - وهو الإسراء والمعراج - هو الصواب .

وقد يقول قائل : وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية ؟ إنه كان رؤية بصرية ، فما سرّ عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٩) وأحمد في مسنده (٢١٩/٢) من حديث ابن رضى الله عنه .

(٢) من هؤلاء العلماء القرطبي في تفسيره (٤-١١/٥) . وابن كثير في تفسيره (٤٩/٢) .
(٣) أمر الرسول يوم بدر لم يزيد في تأويل هذه الآية ، ولكن ذكرت الكتب قرأاً آخر ولكن العلماء ردوه وضمفوه . فعن سهل بن سعد قال : إننا هذه الرؤيا من أن رسول الله ﷺ كان يرى بني أمية ينزفون على منبره نذر الفردة ، فافتم لذلك ، وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى مات ﷺ . ذكره القرطبي في تفسيره (٤٠١١/٥) . وضعف ابن كثير سند هذا الحديث في تفسيره (٤٩/٢) وقال : « محمد بن الحسن بن زيلة مقروك ، وشيخه أيضاً ضعيف بالكفا » .

الرُّؤْيَا الْمَنَامِيَّةُ ؟ وكيف يعطى الحق سبحانه وتعالى للكفار والمشككين فرصة لأن يقول : إن الإسراء والمعراج كان مقاماً ؟

نقول : وَمَنْ قَالَ إِنَّ كَلِمَةَ رُؤْيَا مَقْصُورَةٌ عَلَى الْمَنَامِيَّةِ ؟ إنها في لغة العرب تُطلق على المَنَامِيَّةِ وعلى البَصْرِيَّةِ ، بليل قول شاعرهم الذي فرح بصيد ثمين عن له :

فَكَبَّرَ لِلرُّؤْيَا وَهَاشَ^(١) قُوَادَهُ وَبَشَّرَ نَفْسًا كَانَ قَبْلُ يَلُومُهَا

أى : قال الله أكبر حينما رأى الصيد الثمين يقترب منه ، فعبر بالرويا عن الرؤية البصرية .

لكن الحق سبحانه اختار كلمة ﴿ رُؤْيَا ﴾ ليدل على أنها شيء عجيب وغريب كما نقول مثلاً : هذا شيء لا يحدث إلا في المنام . وهذا من دقة الاداء القرآنى ، فالذى يتكلم ربّ ، فاختر الرُّؤْيَا : لأنها معجزة الإسراء وذهاب النبي ﷺ من مكة إلى بيت المقدس في ليلة .

فَرَجَّه الإعجاز هنا ليس في حدث الذهاب إلى بيت المقدس لأن كثيراً من كفار مكة قد ذهب إليها في رحلات التجارة أو غيرها . بل وَجَّه الإعجاز في الزمن الذى اختُصِرَ لرسول الله ، فذهب وعاد في ليلة واحدة ، بدليل أنهم سألوا رسول الله « صِفْ لَنَا بَيْتَ الْمَقْدَسِ »^(٢) .

(١) هاش للشيء وهاش : سُرِّبه وفوج [وقد ذكر ابن منظور هذا البيت في لسان العرب مادة هشت].
(٢) وذلك أن رجلاً منهم قال : « يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس ، فأخبرنى كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل ، قال : فرفع لرسول الله ﷺ بيت المقدس من مقدمه ، فنظر إليه فنظر أمدنا إلى بيته ، قال : بناؤه كذا وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا ، فقال الآخر : صدقت فراجع إليهم فقال : صدق محمد فيما قال ، ذكره ابن كثير في تفسيره (١٣/٢) .

ولو كانوا يشكّون في الحدث ما سألوا هذا السؤال ، إذن :
فاعترضهم على وقت هذه الرحلة التي كانوا يضربون إليها أكباد الإبل
شهراً ، ويخبر محمد أنه أتاه في ليلة واحدة ، ولأن الإسراء حدث
في هذا الزمن الضيق المختصر ناسب أن يُطلق عليه رؤيا ، لأن
الرؤيا المقامية لا زمن لها ، ويختصر فيها الزمن كذلك .

ولقد توصل العلماء الباحثون في مسألة وعى الإنسان أثناء
نومه ، وعن طريق الأجهزة الحديثة إلى أن قالوا : إن الذهن الإنساني
لا يعمل أثناء النوم أكثر من سبع ثوان ، وهذه هي المدة التي
يستغرقها المنام .

في حين إذا أردت أن تحكى ما رأيت فسيأخذ منكم وقتاً طويلاً .
فأين الزمن - إذن - في الرؤيا المقامية ؟ لا وجود له : لأن وسائل
الإدراك في الإنسان والتي تُشعره بالوقت نائمة فلا يشعر بوقت ،
حتى إذا جاءت الرؤيا مرّت سريعة حيث لا يوجد في الذهن غيرها .

لذلك مَنْ يمشى على عجل لا يستغرق زمناً ، كما نقول : (فلان
يفهمها وهي طائفة) وهذا يدل على السرعة في الفعل : لأنه يركز كل
إدراكاته لشيء واحد .

ومن ناحية أخرى ، لو أن الإسراء والمهراج رؤيا مقامية ، أكانت
توجد فسقة بين الناس ؟ وهبُ أن قائلًا قال لنا : رأيت الليلة أننى
ذهبتُ من القاهرة إلى نيويورك ، ثم إلى هاواي ، ثم إلى اليابان ،
أنكذب به ١٩

إذن : قول الله تعالى عن هذه الرؤيا أنها فتنة للناس عدلتُ المعنى

من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية ، وكان الحق سبحانه اختار هذه الكلمة ليجعل من الكافرين بمحمد نبياً على صدقه ، فيقولون : نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً وأنت تدعى أنك أتيتها في ليلة ؟ فلو كانت هذه الحادثة مناماً ما قالوا هذا الكلام .

لكن ، ما الحكمة من نكتة للناس واختبارهم بمثل هذا الحدث ؟

الحكمة تمحيص الناس وصهرهم في بوتقة الإيمان لتمييز الخبيث من الطيب ، والمؤمن من الكافر ، فلا يبقى في ساحتنا إلا صابق الإيمان قريء العقيدة ، لأن الله تعالى لا يريد أن يسلم منهجه الذي سيحكم حركة الحياة في الدنيا إلى أن تقوم الساعة ، إلا إلى قوم موثوق في إيمانهم ليكونوا أهلاً لحمل هذه الرسالة .

فكان الإسراء هو هذه البوتقة التي ميّزت بين أصالة الصديق حينما أخبروه أن صاحبك يحدثنا أنه أتى بيت المقدس ، وأنه عرج به إلى السماء وعاد من ليلته ، فقال : « إن كان قال فقد صدق » ^(١) هكذا من أقرب طريق ، فميزان الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله . وكذلك ميزت الزبد الذي زلزلته الحادثة وبلبلته ، فعارض وكذب .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَالشَّجَرَةُ الْمَعْمُورَةُ فِي الْقُرْآنِ ۚ ﴾ [الإسراء]

أى : وما جعلنا الشجرة المعمرة في القرآن إلا لفتنة للناس أيضاً ، وإن كانت الفتنة في الإسراء كامنة في زمن حدوثه ، فهي في الشجرة كامنة في أنها تخرج في أصل الجحيم ، في قعر جهنم ،

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٤٠١٢/٥) وثامه أنه قيل له : اتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ فقال : أين تقولكم ؟ أنا أصداك بخبر السماء ، فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس ، والسماء أبعد منها بكثير .

ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والرى ، فكيف تكون الشجرة في جهنم ؟

ومن هنا كانت الشجرة فتنة تُمحُص إيمان الناس ؛ لذلك لما سمع أبو جهل هذه الآية جعلها مُشكلة ، وخرج على الناس يقول^(١) : اسمعوا ما يحدثكم به قرآن محمد ، يقول : إن في الجحيم شجرة تسمى « شجرة الزقوم » ، فكيف يستقيم هذا القول ، والنار تحرق كل شيء حتى الحجارة ؟

وهذا الاعتراض مقبول عقلاً ، لكن المؤمن لا يستقبل آيات الله استقبالا عقليا ، وإنما يعمل حسابا لقدرته تعالى ؛ لأن الأشياء لا تأخذ قوامها بعنصر تكوينها ، وإنما تأخذه بقانون المعنصر نفسه ، فالخالق سبحانه يقول للشجرة : كوني في أصل الجحيم ، فتكون في أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التي قالت للنار : كوني بردا وسلاما على إبراهيم .

وقد قال ابن الزبيري حينما سمع قوله تعالى : ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّوا عَنْهُ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴾ (٦٢) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) ﴿

[المصنفات]

فقال : والله ما عرفنا الزقوم إلا الزبد على الثمر ، فقوموا تزقوموا

(١) عن قتادة قال : لما نكر الله شجرة الزقوم افلكن بها الظلمة ، فقال أبو جهل : يزعم صاحبكم هذا ، أن في النار شجرة ، والنار تاكل الشجر ، وإنا راها ما تعلم الزقوم إلا الثمر والزبد ، فزقوموا ، فلذلك الله حين عجبوا أن يكون في النار شجر ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴾ (٦٤) ﴿ [المصنفات] أي : غثيت بالنار ، ومنها خلقت ﴿ طَلَّهَا كَالَّذِي دَوَّى الْفِطْيَانِ ﴾ (٦٥) ﴿ [المصنفات] قال : يشبهها بذلك .

معنى^(١) ، أى : استهزاء بكلام الله ، وتكذيباً لرسوله ﷺ .

أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبالَ الإيمان والتسليم بصديق كلام الله ، وبصديق المبلغ عن الله ، ويعلم أن الأشياء لا تأخذ صلاحيتها بعنصر تكوينها ، وإنما بإرادة المعنصر أن يكون ؛ لأن المسألة ليست ميكانيكا . وليست نراميس تعمل وتدبر الكون ، بل هي قدرة الخالق سبحانه وطلاقة هذه القدرة .

ولسائل أن يقول : كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة أنها (ملعونة) ؟ ما ذنب الشجرة حتى تُلْعَن ، وهي آية ومعجزة لله تعالى ، وهي دليل على القُدْرَةِ سبحانه ، وعلى أن النواميس لا تحكم الكون ، بل ربُّ النواميس سبحانه هو الذى يحكم ويُغيّر طبائع الأشياء ؟ كيف تُلْعَن وهي الطعام الذى سَيَأْكُلُهُ الكافر ويتعذب به ؟ إنها أداة من أدوات العقاب ، ووسيلة من وسائل التعذيب لأعداء الله .

نقول : المراد هنا : الشجرة الملعونة أكلها ، لأنه لا يأكل منها إلا الأثيم ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزُّلُمِ (٤٢) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤١) ﴾ [الأنعام] والأثيم لا شك ملعون .

لكن ، لماذا لم يجعل الملعونية للأكل وجعلها للشجرة ؟

(١) أورد الواحدى فى أسباب النزول (ص ١٦٦) عن ابن عباس أنه قال : لما ذكر الله تعالى الزقوم خوَّف به هذا الحي من قريش ، فقال أبو جهل : هل تصرون ما هنا الزقوم الذى يذوقكم به محمد عليه الصلاة والسلام ؟ قالوا : لا . قال : الزبد بالزبد ، أما والله لئن أمكننا فيها لنشرقمنها نرقماً ، فأنزل الله تعالى ﴿ وَالشَّجَرَةُ الْمَعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ .. (٥) ﴾ [الأنعام] . وعزاء السيوطى فى الدر المنثور (٢١٠/٥) لابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقى فى البعث .

قالوا : لان العربى نَرَجَ على أن كل شيء ضار ملعون ، أى : مُبْعَد من رحمة الله ، فكان الكافر حينما يرى هذه الشجرة هو الذى يلعنها ، فهى ملعونة من أكلها . وقد أكل منها لأنه ملعون ، إذن : نستطيع القول إنها ملعونة ، وملعون أكلها^(١) .

ومن الإشكالات التى أثارتها هذه الآية فى العصر الحديث قول المستشرقين الذين يريدون أن يتوركوا على القرآن ، ويعترضوا على أساليبه ، مثل قوله تعالى عن شجرة الزقوم : ﴿ طَلَعَهَا كَأَنَّه رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ (٦٥) [الصافات]

ووجه اعتراضهم أن التشبيه إنما يأتى عادة ليوضح أمراً مجهولاً من مخاطب بأمر معلوم له ، أما فى الآية فالمشبه مجهول لنا ؛ لأنه غيب لا نعلم عنه شيئاً ، وكذلك المشبه به لم نره . ولم يعرف أحد منّا رأس الشيطان ، فكيف يُشبه مجهولاً بمجهول ؟ لأننا لم نرَ شجرة الزقوم لنعرف طلعها ، ولم نرَ الشيطان لنعرف رأسه .

ثم يقولون : الذى جعل المسلمين يعرفون على هذه الآية أنهم يعطون للقرآن قداسة ، هذه القداسة تُربى فيهم التهيب أن يقبلوا على القرآن بحقولهم ليفتشوا فيه ، ولو أنهم تخلصوا من هذه المسألة وبدأوا البحث فى أسلوب القرآن دون تهيب لاستطاعوا الخروج منه بمعطيات جديدة .

(١) ذكره أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » .

ص ٢٢٨ طبعة ١٩٨٥ م - دار الصابرين .

والردُّ على قَوْلِ المستشرقين السابق نقول لهم : لقد تعلمتم العربية صناعة ، وليس عندكم الملكة العربية أو التذوق الكافي لفهم كتاب الله . وتفسير أساليبه ، وفرق بين اللغة كملكَّة واللغة كصناعة فقط .

الملكة اللغوية تفاعل واختمار للغة في الوجدان ، فساعة أن يسمع التعبير العربي يفهم المقصود منه ، أما اللغة المكتسبة - خاصة على كِبَر - فهي مجرد دراسة لإمكان التخاطب ، فلو أن عندكم هذه الملكة لما حدث منكم هذا الاعتراض ، ولعلمتم أن العربي قبل نزول القرآن قال ^(١) :

يَقُطُّ غَطِيطَ الْبَكْرِ شُدَّ خَنَافَهُ لِيَقْتُلَنِي وَالْمَرْءُ لَيْسَ يَقْتَالِ
أَيَقْتُلُنِي وَ الْمَشْرِفِيُّ ^(٢) مُضَاجِعِي وَمَسْتَوْنَةُ زُرْقِي كَانِيَابِ الْغُولِ

فهل رايتم الغول ؟ وهل له وجود أصلاً ؟ لكن الشاعر العربي استساغ أن يُشَبِّهه سلاحه المسفون بأنياب الغول ؛ لأن الغول يتصوره الناس في صورة بشعة مخيفة ، فهذا التصوُّر والتخيُّل للغول أجاز أن تُشَبِّه به .

وكذلك الشيطان ، وإن لم يره أحد إلا أن الناس تتخيله في صورة بشعة وقبيحة ومخيفة ، فلو كلَّفنا جميع رسامي الكاريكاتير في العالم برسم صورة مُتَخَيَّلَةٍ للشيطان لرسم كل واحد منهم صورة تختلف

(١) هو امرؤ القيس بن حُجْر . شاعر جاهلي .

(٢) سيف مشرفي منسوب إلى قرية من توابع اليمن تسمى المشارف . [لسان العرب -

مادة : مشرف] .

عن الآخر : لأن كلاً منهم سيتصوره بصورة خاصة حسب تصوّره للشيطان وجهة البشاعة فيه .

فلو أن الحق سبحانه شبّه طلع شجرة الزقوم بشيء معلوم لنا لتصورناه على وجه واحد ، لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يُشيعَ بشاعته ، وأن تذهب النفس في تصوّر بشاعته كل مذهب ، وهكذا يؤدي هذا التشبيه في الآية ما لا يُؤدّيه غيره ، ويحدث من الأثر المطلوب ما لا يحدثه تعبير آخر ، فهو إبهام يكشف ويجلّي .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ [الأنعام]

أي : نُخَوِّفُهُمْ بأن يُتعرّضوا للعقوبات التي تعرّض لها المكذّبون للرسول ، فالرسول نهايتهم النصر ، والكافرون بهم نهايتهم الخذلان . وأنت حينما تُخوّف إنساناً أو تُحذّره من شر سيقع له ، فقد أحسنت إليه وأسديت إليه جميلاً ومعروفاً ، كالوالد الذي يُخوّف ابنه عاقبة الأعمال ، ويذكره بالفشل واحتقار الناس له ، إنه بذلك ينصحه ليلتفت إلى دروسه ويجتهد .

فقوله تعالى : ﴿ وَنُخَوِّفُهُمْ .. ﴾ [الأنعام] التخويف هنا نعمة من الله عليهم ، لأنه يُشيع لهم الأمر حتى لا يقعوا فيه . وسبق أن ذكرنا أن التخويف قد يكون نعمة في قوله تعالى ، في سورة الرحمن : ﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكَ شَوَاطِلًا^(١) مِنْ نَارٍ وَنُحُاسٍ فَلَا تَنْصَرِفُ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ^(٢) بِهَا رَبُّكَ فَتَنْصَرِفُ^(٣) ﴾ [الرحمن]

فجعل النار والشوَاطِلَ هنا نعمة : لأنها إعلام بشيء سيحدث في المستقبل ، وسيكون عاقبة عمل يجب أن يحذروه الآن .

(١) الشوَاطِلُ : القطعة من الذهب ليس فيها دخان . [القاموس القويم ١/ ٣٦٦] .

وقرله تعالى : ﴿لَمَّا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ (٦٠) [الإسراء]

أى : يزدادون بالتخويف طغياناً ، لماذا ؟ لأنهم يفهمون جيداً مطلوبات الإيمان ، وإلا لو جهلوا هذه المطلوبات لقالوا : لا إله إلا الله وآمنوا وانتهت القضية ، لكنهم يعلمون تماماً أن كلمة لا إله إلا الله تعنى : لا سيادة إلا لهذه الكلمة ، ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع إلا منه ، ومن هنا خالوا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى مكائنتهم بين الناس ، كيف والإسلام يُسَوِّى بين السادة والعبيد ؟

إذن : كلما خوّفتهم وذكّرتهم بالله ازدادوا طغياناً ونفوراً من دين الله الذى سيهدم عليهم هذه السلطة الزمنية التى يتمتعون بها ، وسيسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم ؛ لذلك تجد دائماً أن السلطة الزمنية لأعداء الرسل ، وتأتى الرسل لهدم هذه السلطة ، وجعل الناس سواسية .

وقد اتضح هدم الإسلام لهذه السلطة الزمنية للكفار عندما دخل رسول الله ﷺ المدينة ، وكان أهلها يستعدون لتتصيب عبد الله بن أبى ملكا عليهم^(١) ، فلما جاء رسول الله المدينة انفضى الناس عن ابن أبى ، وتوجهت الانظار إليه ﷺ ، وطبيعى - إذن - أن يغضب ابن أبى ، وأن يزداد كُرهه لرسول الله ، وأن يسعى لمحاربته ومناوآته ،

(١) ذكر البيهقى فى دلائل النبوة (٢ / ٢٩٩) أن رسول الله ﷺ حين دخوله المدينة مر يعبد الله بن أبى بن سلول وهو على ظهر الطريق ، وهو فى بيت ، فوقف عليه فنبى ﷺ فينظر أن يدعو إلى المنزل ، وهو يومئذ سيد الخزرج فى أنفسهم ، فقال له عبد الله : انظر الذين دعوك فأتواك عليهم ، فذكر رسول الله ﷺ كفر من الأنصار وقرنه على عبد الله بن أبى ، الذى قال له ، فقال له سعد بن عباد : إنا والله يا رسول الله ، لقد كنا قبل الذى خصنا الله به منك وعن طينا بقومك ، أردنا أن نعتد على رأس عبد الله بن أبى الناج ، ونملكه علينا ، .